

三才廣志

易撮要

卞上下經之首末

鄭曰觀之係辭乾坤其易之蘊邪乾坤成列而易行乎其中矣乾坤毀則无以見易故易之上經則首之以乾坤坎水也其在人則為耳在天則為月其象則陰中之陽焉雷火也其在人則為目在天則為日其象則陽中之陰焉陰陽合德而剛柔有体上兌下艮於卦為成男下女也夫之道也上震下巽於卦為常女從男婦之道也人倫之道莫大乎夫婦故易之下經則首之以咸常雷陽也有所謂陰坎陰也有所謂陽上坎下雷於卦為既濟其義與咸同也上雷下坎於卦為未濟其義與常同

也天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生既濟之謂也既濟升則其道盈矣盈者虧所倚盛者衰所伏不可以不懼也不可以不戒也故其在既濟則思未濟之患下經以二卦為終既取象乎坎离又終之以未濟聖人之旨深矣

上下經錯綜天人

孔曰先儒以易之舊題分自咸已上三十卦也為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六爻成卦三才必備錯綜天人以致變化豈有天道人事徧於上下哉按上經之內明飲食必有訟一必有衆起是兼於人事專天道既不專天道則下經不專人事理則然

矣正人

下分卦推義有次序

程曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎
離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生
育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離
之交合而交則生物陰陽之功也故為下篇之終
二篇之卦既分而後推其義而為之次序卦是也
下分二篇 天人

林曰易之分上下何也天人之用也上經始於乾
坤何也諸卦之祖也終於坎離天地之中下經始
於咸恒何也人事之始也終於未濟既濟人事之
變也此乾坤所為以經之始也坎位乎北離位乎
南北中之天地南之中也冬至陽生坎實司之夏

至陰生而實司之冬。至之申天地之中也。震巽得陰陽之始而偏於下。兌艮得陰陽之究而偏於上。正性所傳。當坎而已。此坎當所以為上經之終也。以情相感者。莫如男女。以礼相合者。莫如男下女。情感之至者。莫如少男少女。故先之以咸而咸之六爻。具人象焉。情既至矣。无礼以前之。以陰于陽。日為之蝕。以牝鳴晨家為之索。以婦人與正。固為之弊。非長男長女不足以曉此。非男正位乎外。女正位乎內。不足以終此。故既之以常。此咸常之所以為下經之始也。六十四卦之中。陰陽各當其位。各有其應。惟既濟為然。事至於此。幾不濟矣。反而觀之。陰陽皆失位也。故未濟之象。實寓于既濟之中。以六十四卦相生言之。三陰三陽自泰來者。極

未濟三陽三陰自否未者亦極于既未未濟人事至此為之一變矣亦數之所不可不終也始其所當始終其所當終此既濟未濟所以為下經之終也

下天人之說非是

李曰先儒以乾至膏為上經天道也咸至未濟為下經之事也夫易六爻而成卦有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之參伍以變錯綜其數三極之道悉備寓諸爻豈夫天道人事分為上下經哉以此蓋拘於文義求其說而不得妄測聖經之蘊而豈變通之士哉

十翼无異說

孔曰其彖象為十翼之辭以為孔子所作先儒更

無異論但數十翼亦有多家既文王易經本分為
上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分
故一家數十翼云上彖一下彖二上彖三下彖四
上係五下係六文言七說卦八序卦九雜卦鄭學
之徒並同此說也

卞孔子十翼之意

胡曰聖人作卦其道至大其理至微常人固難知
矣是故孔子復作十翼以釋六十四卦之義上彖
下彖以解文王卦下之辭大象以釋一卦名之義
小象分於六十爻之下以解周公之爻辭文言以
文釋乾坤二卦之理此係以統言天地之間奧人
事之終始說卦以陳說八卦之德業序卦以序六
十四卦之次序雜卦以辨衆卦之錯雜

下十翼當為七翼

先儒所解皆云上彖下彖上象下象上係下係文
言說卦序卦雜卦邢璣云翼者附翼附翼者如鳥
之翼可以冲天孔子翼輔翼聖言易道大明騰空
而踐無所不至故云翼也鳥之有翼皆信於空易
之有象履化育矣群儒所說皆分彖象係辭尽以
上下加之且十翼義無有所世按篆書七字相或
恐誤詳字作今若云其彖係上下論之是七翼明
矣

卞世儒以數明易

林曰易之道四辭變象占是也神之道四精變幾
深是也聖人之道四言動卜筮是也二者為用而
易無余蘊矣今夫義經之書乃所以載易與神與

聖人三者之道矣欲尽三者之用則必得大易自然之數而後可後之學易者有面有譜所以著明其數也自然之數著則易之道著易之道著則聖人之道著而大易之書流行天地之間無所終極矣率漢世嚴君平知之以其學傳楊子雲南北之際閔子明知之以學傳王淹五季之末麻衣處士知之以其學傳陳圖南以降其說愈多其傳愈廣而圖之詳歟詳於希夷之所述與其傳授之所衍觀其面譜則三聖人作易之深旨可以粲然於目前而其他明於易者或有其面而不著其姓氏要之皆有得於易者以其出於數李也

上下篇加經字

孔曰子夏傳云雖分為上下二篇未有經字是後

人所加不封起自誰始按前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於經其稱經之理則又在於前故孔絕經解云繫靜精微易教也既在經解之篇倫倫六藝則詩書禮樂並名稱經而孝經稱易達八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也

易始乾坤終未濟

易之始於乾坤而終未濟則不勝異說矣守序卦之文自乾坤而不至未濟而上以為出於理之自然而不知其所以者此一說也乾坤之用莫大於坎離坎離莫大於既濟未濟故所以為終始也此又一說也愚以謂不然此後天之序也先天之學

伏羲之易也後天之學文王之易也先天之序始於復遇終於夬復者子君之始夬者小人之終夫有意於夬小人乎後天之序始於乾坤終於未濟乾坤者陰陽之正也故始焉未濟之終其有志於防小人也知先天後天之說則知易之終始矣

六十四卦相生

始震氏卦變乾坤生坎离乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生始遁否觀剝自復來者一卦豫自臨來者四卦明夷解升震自泰來者九卦蠱賁恒損升歸豐節既濟自大壯來者六卦需大畜大過睽鼎兌自夬來者一卦同人自遁來者五卦說無妄家人革巽自否來者八卦隨噬嗑咸益困井渙未濟自觀來者五卦晉蹇頤萃艮自剝來者一卦謙

而復生於坎蒙生艮於此生於師頤小過生於晉
睽生於大壯或生於無妄旅生於賁或生於蹇
中孚生於訟小畜變需上復變訟初始無生卦師
同人夫夫有兌四卦闕李鼎祚取蜀才虞氏之書
補其三卦變而頤卦虞以為生於晉侯果以為生
以觀今以面考之其合於面者三十有六卦又時
有所疑不合者二十有八卦夫自下而上謂之升
自上而下謂之降升者生也息也降者消也陰生
陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無
窮然不窮於乾坤一生二二生三至於三極也故
凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五
卦同人履小畜大有夬凡卦四陰二陽者皆自臨
來臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升解坎

蒙小過萃觀蹇晉艮凡卦四陽二陰者皆自遯未遯五復五變而成十四卦訟巽鼎大過無妄家人離革中孚大畜大壯睽頤兌凡卦三陰三陽者皆自泰未泰三變而成九卦歸妹節損豐既濟賁常井蠱凡卦三陽三陰者皆自否未否三復三變而成九卦漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨乾坤大父母也始復小父也坎離對得乾坤之用者也頤大過小過中孚或曰先儒謂賁李泰卦豈乾坤重而為泰又由泰而變乎曰此論之卦也所謂之卦者皆變而之他卦周易以便為占一卦變而為六十四卦六十四卦變而為四千九十六卦而卜筮者尚之也焦延壽之易林所以興也聖人因其剛柔相變係之以辭焉以明往來屈伸利害吉凶之無常

也故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占占與辭一也故乾坤重而為泰者八卦變而為六十四卦也由泰而為賁者一卦變而為六十三卦也

下六十四卦相變

林曰易曰剛柔相易皆本諸乾坤也凡三子之卦言剛柔者明此本坤也而乾未化之凡三女之卦言柔未也明此本乾也而坤未化之故凡言是者皆三子三女相值之卦也非是卦則無是言也謂泰變為賁此大惑也曰不然也往者內外言也自內而之外謂之往自外而之內謂之來請復借賁卦言之柔未而文剛者坤之柔自外卦下而未文乎乾之剛也分剛下而文柔者乾之剛自內卦上

而往文乎坤之柔也於柔言未則知分剛上而文
柔者往也於剛言上則知柔來而文剛者下也上
者出也下者入也此所謂出入以度内外此所謂
上下無常也若言柔來者明此本乾也則不當分
剛上而柔當曰剛來而而文柔也無妄之彖曰剛
自外來而為而主於内外乾已三晝矣謂之自外
來則當卦外來乎故乾坤一陽於坤以化其陰而
生三子坤施一陰於陽而生三女者乾坤相易以
生六子成八卦也上下往來周流無窮者剛柔相
交以盡其爻之變也故爻之言往來言上下内外
者豈為三子三女相值之卦而已哉

乾坤始復生卦

林曰乾之初爻於坤之初得震故為長男坤之初

交於乾之得巽故為長女乾之二交於乾之二得
坎故為中男坤之二交於乾之二得震故為中女
乾之上交於坤之上得艮故為少男坤之上交於
乾之上得兌故為少女乾坤大父母也故能生八
卦復姤小父母也故能六十四卦復之初九交於
姤之初六得一陽姤之初六交於復之初九得一
陰復之二交於姤之二得二陽姤之二交於復之
二得二陰復之三交於姤之三得四陽姤之三交
於復之三得四陰之四交於姤之四得八陽姤之
四交於復之四得八陰復之五交於姤之五得十
六陽姤之五交於復之五得十六陰復之上交於
姤之上得三十二陽姤之上交於復之上得三十
二陰陰陽男女皆順行所以生六十四卦也

乾坤獨有文言

孔曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤得大故特文飾以為文言今謂夫子但替明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言

卞作文言以釋奧義

胡曰文言者先聖以乾坤之義尤深故又作文釋之言以解其義

文言非聖人全文

歐陽曰者孔子門人進既其言作論語其尊必以子曰者所以別夫子與弟子之言若文言者夫子

自作不應自稱子曰又其作於一時文有次第何
經子曰以法之乃知今周易所載非孔子文言之
全篇也蓋漢之易師擇取其文以解卦作至有所
不取則文斷而不屬故以子曰起之也其先言何
謂而後言子曰者乃講師自為答門之言耳取卦
體以為答也亦知公羊谷梁傳春秋先言何易而
後其師之所傳以為傳也今上係凡有子曰者亦
皆講師之說大一文

乾坤九六之義

且伏羲損去天一地二天三他四凡十數蓋洛書
主文成數而益八卦其八卦則定用尽三十六數
餘九蓋存乾卦有三爻坤卦有六爻正合地道無
成而代有終也何哉是陽得兼陰故乾稱九也陰

不得兼陽故坤稱六也其次謂三三者是天地有成之數故二因以三三為九得名盛陽乃為乾父之端故生震艮坎之三男也二三為六得稱盛陰乃為坤母之理故生巽離兌之三女也又謂盛陽之策餘四九三十六盛陰之策四六二十四故陽爻稱九陰爻稱六也

下九六陰陽進退

乾陽之位共十二爻謂乾三爻震坎艮各一爻巽離兌各二爻共三十三爻也坤陰之位共二十四爻也謂坤六爻巽離兌各一爻計二十四爻也陽爻君道也故得兼之計有三十六爻所以四九三十六爻陽爻稱九則也坤臣道也不得僭上故四六二十四爻所以陰爻則稱六也故乾三爻兼坤

之六益成陽之九也陽進而乾元用九矣陰退而坤云用之矣合此餘九六者蓋天地剛柔之性也
下用九用六之文

周公作爻辭六十二卦皆獨六位轉於乾坤二卦之後乃加用九用六之位而孔子又從而為之象象焉蓋乾坤之二卦本起天地剛柔之性倂擬君臣上下之理以乾純陽也坤純陰也故加用九用六之虛位欲明天地進見退之理以定其剛柔之性故轉于乾曰用九見郡龍無首吉于坤卦曰用六利永正此蓋聖人慮乾坤剛柔暴立無首之戒俾免夫過亢之愆也悲坤柔非所柔正為之俾無上六龍戰之憂也是以用九六者伏羲所餘以示乾坤剛柔之性為六子之用不為妄也

乾坤位不居正

乾位東也既生三男數變授位長子退居西北統其中男少男使蒙太上皇統宗子听治之義也坤生三女隨變授位少女退處西南統其中女長女正家太工后統宗婦听教之義也宗子有統所以全蒙宗子養蒙之義也宗婦有統所以齊家宗婦肥家之義也震縱天下之君非乾所統兌縱天下母非坤所統也三代傳家天下之法也乾坤退居無為之地也止哉為乎數盡為何

坤兌位不言方

震東方也巽東南也离南方也乾西北也坎北方也艮東北也惟坤曰致

以乾言也兌曰正秋不言西方者以震言也夫大

成自中成之變震東代乾元之任乾始天下之君也坤始天下之母也故以乾不言也震繼天下之君也兌繼天下之母也故以震不言也君陽也母陰也夫易紀陽而不紀陰猶書紀盈而不紀縮猶春秋書數而不書晦一法也大哉法乎陽奇也陰偶也惟能偶之而已無數也言奇之方與位則偶而可對矣烏得而並矣哉

屯卦易次乾坤

屯者患難未通冬春之交盛陽發舒凝陰未伏天氣崑崙浩蕩而降乎上地氣鬱蒸蓄泄而騰於不萬物之種芽甲未成根莖未堅撥之可除以之可去大燥則橋必雨以濡之雨不節則反害矣大寒則屈縮而不舒必風以撓之然風不和則榮棄不

實矣此天地始交萬物之生必有屯難未通也及元亨利貞之德扶持然後萬物得出險中聖人列乾坤於前次屯於後乾坤者天地也屯者物之生也天地交而萬物生屯先乾坤而次屯也

蒙卦果行育德

蒙之為言豈止於童思未通藝未精聖人謂蒙可也不參至神未足為通不通則蒙二則聖人以下不免也泉始出山下困於險而未通蒙之象也故行以克己之惟德以成己之材行在於守故果決而後全德出於李故育養而後成也端心正思非礼不蹈坦而趨勇而往此果行也聖人之言師之賢人之論交之卜以致之思以通之此育德也果行為正育德為明正且明則思期通矣

七曰未復之義

孔曰陽氣始於剝盡之後至陽氣未復時凡經七日觀往之意分明如褚民莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲覘陽長須速故變月言日今輔嗣云剝尽至未復是從尽至未復經七日也又臨卦亦是陽而長言八則今復卦亦是陽長何以独變月而稱七日觀往之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說按易緯稽覽圖云卦氣起中孚故商坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻別主一日凡主二百六十日餘有五四分日之一又每日分為八十分五十分為四百四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十

二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分也坤卦之盡則復卦陽來是從剝尽至陽氣來復漏坤之一卦六日七分卒成數言之故輔嗣言凡七日也

卞陽氣來復之連

胡曰九月為剝是陰氣之極感至十一月則一陽之氣潛復于黃鍾之宮以再生萬物得其亨通亦猶君子時有否泰始為小人之所利及其得位發事業於天下其道大通矣陽氣消剝至此凡歷七爻故謂之七日蓋十日為陽聖人政見陽道來復之連故以七日言之

緯經之說為當

孔曰復卦云七日未復並解云七日當為七月謂陽氣五月而消至十月始復所歷七辰故云七月今按輔嗣注云陽氣始剝尽至未復時凡七日則是陽氣剝尽之後凡經七日始復但陽氣雖至午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月未復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既尽建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分率其成數言之而云七日未復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺迹可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義其可通乎

下陽氣無剝尽之理

王昭素曰注既並違夫子之義序卦云物不可以

終尽剥窮主反下故受之以復以此卦不利尽也
况利上九月一陽取碩果之象碩果則不利尽
矣坤為七月卦十月純陰用事猶有陽氣在內故
養堯先生直至坤卦之末尚有龍戰之象龍亦陽
也假使運有剥貴之時則周至受剥貴元良賦唐
諫輔乃至億兆夷人留心焉得當此之時豈無西
伯之聖德箕子之賢乎則顧陽氣必無剥尽之理
卞昭素之論未當

胡旦曰夫積陽則姜凝冰則載男老則弱女壯則
雄故靡草死於始夏養麥生於孟冬數已尽而氣
存時已極而物反天地之常理陰陽之本性陰之
極有龍戰之災故剥尽則復窮上反下皆止理也
言窮者剥之尽也言反者復之初也何則西伯箕

予非剥喪之人哉昭素未之卞也

卞三家各有所長

漢上先生曰陰剥陽尽而成坤陰極陽反而成復天之行也以時言之九月剥十月坤十一月復以理言之陽無剥尽之理故坤上下六龍戰于野為其嫌於无陽也上六則十月也說卦曰乾西北方之卦也西北方亦十月也序卦曰物不可以終尽剥窮上反下故受之以剥非特此也五月一陰生其卦為姤積而成坤故坤下有伏乾十一月一陽生其卦為復積而成乾故乾下有伏坤反復相明以見生生無窮之意蓋書不盡言言不盡意天地陰陽不可以一言尽故也王胡達序卦之義而未盡說卦變卦之妙是以其論數此然各有所其長

房易緯難用

王昭素曰注云至來復時凡七日注用凡字取七日之義即約酌而已然未見指歸疏引易緯六日七分坤卦之尽則復卦陽未疏文此說未見雅當其六日七分是六十四卦分配一歲之中時日之數今復卦是乾坤二卦陰陽互復之義疏若實用六日七分以為坤卦之尽復卦陽未則十月之前終則一陰便未也不得到冬至之日矣據其節終尚去冬至十五日則封七日之義漢用易緯之數也矣

卞昭素之見未明

朔旦日酉漢京房以卦氣言事皆有致驗東都卽

顓明六日七分之學最為精妙夫卦之爻則實數也歲之日則虛數也歲月不尽之日積而為閏則加筭焉六日七分實數也三百六十五日有餘焉故筭而為閏昭素言從十月終止冬至尚有十五日未明歲之月積閏術數之精妙也惜乎緯父喪矣京房失亡季者難知旦憑臆說後生穿鑿字得師賢是以紛然而至論也

卦爻主方位節氣

漢上先生曰昭素於九月剝十月坤十一月復而不知此言其大綱耳坎離震兌各主一方六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日凡三百六十日餘五日四分日之一又分於六十卦每卦六日七分氣之尽退推盈而成如九月剝也有艮有噬嗑有

大過凡五卦而後成坤十月坤也有未濟有蹇有
頤有中孚凡五卦而後成復說卦言坎北方之卦
也震東方之卦也巽南方之卦也兌正秋也於三
卦言方則知坎巽震兌各主一方矣於兌言正秋
者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至巽夏至為
四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者
冬至也於復言冬至日則始為夏至而十二月消
息之卦可知矣復彖曰經七日来復則六十卦分主
一歲卦有六爻爻主一日可知矣係辭曰三百八
十四爻當期之日蓋六十卦當三百六十日四卦
主十二節十二中氣所於五月則積分成閏也

下京房李原於易

自大綱而言則剝九月坤十月復十一月故京房

曰利後相去三十日別而言之復主冬至冬至中
氣起於中孚自中孚之後七日而復故曰七日未
復譬如辰為天樞而不動之處猶在極星之下聖
人之言居其所者曰北辰而占天者必曰極星之
下詳畧異也歷代先漢惟立得其旨故玄一中二
美三從四便五辟六廓七減八沉九成十者象中
孚之卦冬至之前日起牛宿一度斗建子律中黃
鍾夏后氏之十一月也其八牛宿之五度為周周
者象復卦冬至之後周復也宋袁陸績曰易七日
未復是也夫京房李杲於焦贛其說則臨於易美自
揚子云馬融鄭康成宋袁虞翻陸績范望並傳此
李而昭素非之不知其果何見耶

孔氏據緯之術

切觀王朱言孔穎達雖據稽覽圖以釋王傳而易
緯消息之術月有五卦卦有大小有諸侯有大夫
有卿有公有辟五卦分爻迭主一日周而復始終
月而既不達主七日則是剥尽至復全隔一月恐
王傳之旨不在此義也當以七為陽數陰陽消復
不過七日天道之常也凡消息據陽而言之陽尊
陰卑也

易緯消息之驗

漢上先生曰輔嗣之意謂陽為陰剥其氣始至
於陽氣未復時凡七日而已何故如之是以天道
之行反復不過七日復之不可遠也蓋於天矣穎
達以易緯消息之術考之月有五卦五卦分爻迭
主一日周而復始終月而既以成一歲其六十卦

之相去不過七日陰陽消復天道之常則輔嗣所謂復之不可遠也其言驗矣孰謂王傳之肯不在此哉

上言初一言六

乾孔曰第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟撓本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云贊龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從無而有所以言初不言一與下也六言者上欲見位居卦上故不言六與末也

大象在彖之後

乾孔曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之体自然各有形象聖人說卦以寫萬物之象今夫子以八卦之所象故言象曰象在彖後者彖詳而象畧也是以過乎之義思在彖而不在象有由而然也六十四卦說象不同各隨卦次為義也

小象在爻之下

孔疏曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢于乱先聖止經之辭及至輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附

下爻彖象之先後

卦畫伏羲而重文王爻辭者文王之王彖象夫子
之人文王於孔子以分則君以道則先達豈可以
孔子之文而加大王之上則爻之先彖理之必然
也彖者統論一卦之體而象則尽其意故彖之先
象亦理之必然也孔子以文王之辭與而唯明祕
而不示故作象象明大易之旨以詔後李王弼取
其文而李之無以小象配於逐爻之下蓋意欲省
其文以使講習不知害大義也然乾卦之文獨存
於首者亦欲番一卦全之以示後李也故於乾之
小象又改為子曰者亦使後人知夫象者孔子所
以為也以乾象為子曰則知係辭之子曰皆經師
授孔子之說授門弟也

恒亨以濟三事

孔曰褚氏云三事謂無咎利貞利有攸往在氏云
三事者無咎一也利二也貞三也周氏云三事者
一身也二無咎也三利貞也注不明數故先儒各
以意說切謂注云恒而亨以濟三事者明用此恒
亨濟彼人事無疑亨字在三事之中

八卦卦象次序

陳曰子曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不
相射天地定位則乾與坤對山澤通氣則艮與兌
對雷風相薄則震與巽對水火不相射則離與坎
對而說卦健順動入陷麗正說馬牛龍雞豕雉狗
羊首腹足腹耳日手與口其對象次序皆初卦也
上下經對卦之次

李曰今夫上經之卦乾天坤地乾對坤也氣之始

家講之終故屯對蒙需和而訟爭故需對訟師憂
而對柔比小畜以陰而制陽復以陰而承陽故小
畜對復而泰對否同人明於外大有明於內故同
人對大有謙自小而豫自大故謙對豫隨少為而
蠱多事故隨對蠱臨下故對觀上噬嗑之明獄對
賁之明政剝對復無妄之剛動對大畜之剛止順
養之中對大過之過坎之水對賁之火此上經之
次也咸之動對常之靜遯之陰長對大壯之陽長
晉之明對明夷之暗家人之同而異對睽之異而
同蹇難對解通損對益夬之五陽決一陰對遇之
一陰對五陽萃聚而未對升之進而去困在下而
蹇對升之下而通革之變之用對鼎之變之器震
動對艮止漸女吉對歸妹女凶豐之附而光對旅

之卑而隱巽之順對兌之說渙之散對節之收中孚誠在中對小過之行在外既濟對未濟此下經之次也

易卦氣之始終

林曰易之為道其大矣哉方其八卦未示以象太極二卦既立以象兩儀立道有三以象三才設象有四以象四時至於適變有五以象五行定位以六以象六氣一闔一闢變化不居生生無窮均有象數彰其外義理寓其中究其旨歸雖千歲之日可坐而致與黃帝之素問互為標本謹素問天以七為節地以五為節周天氣者六春為一備終地氣者五歲為一周五而六之五十歲為一紀六十歲為一周其原積于日以五而成候候以五而成

氣氣以七而成歲各以所主治為節震主氣之春
分為節之芒種為主氣之夏至為節之白露兌主
氣之秋分至節之大雪坎主氣之冬至及節之驚
蟄其餘卦氣由中孚至於終凡三百六十爻而爻
分主七十二候始終於中孚之初九終於頤之上
九完期之日周而復始故係辭言易與天地準豈
非易之以周名者其通變不窮之義

六十四卦卦氣

陳曰切稽李溉卦氣圖其說源於易緯在類是謙
曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日
在兌四正之卦卦有六爻爻生一氣餘六十卦主
六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五
日四分日之一六十而一周在易通卦驗曰冬至

四十五日以次周天三百六十五日復當故卦乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北主立春震冬方也主春分巽東南也主立夏离南方也主立夏离南方也主夏至坤西南也主立秋兌西方也主秋分鄭康成曰春三月候卦氣者泰也大壯也共也皆九三上六坎九五上六泰震初九六二大壯震六三共夏三月候卦氣者否也觀也剝也皆六三

觀九三六三剝冬三月候

坤也復也臨也

皆六三上六兌九四五坤

六坎初六復坎九

二六二臨義曰冬至坎始用事而主六氣初六三也小寒初坎直九二大寒初坎直六三也春於坎直六四雨水於坎直九五驚蟄於坎直上六春分

於震直六三立夏於震直九四小滿於震直六五
芒種於震直五六夏至於雷直初九小暑於雷直
六二大暑於雷直九三立秋於雷直九四處暑於
雷直六五白露於雷直上九秋分於兌直初九寒
露於兌直九二霜降於兌直六三立冬於兌直九
四小雪於兌直九五大雪於兌直小六先儒舊有
此面故康成論乾坤屯震否泰六卦之貞曰餘不
見為面者備列之所謂備列之者謂此備列四正
六十卦也李鼎祚論剥豎隔坤復未成震七日未
復之義曰先儒已論雖各指於日月先儒褚氏在
氏後李尋討猶未測其端倪略陳梗槩以俟未哲
王昭素漢孔穎達六日七分謂坤卦之盡復卦陽
未則十月節終一陽便未不得冬至之日據其節

中尚去冬至一十一日二家之季蓋未見此圖是以議論紛然鼎祚開疑所俟未哲昭素已臆斷之矣祚於此其擾乎

卞卦氣之所始

陰陽一氣之升降為四時聖人未畫卦以前亦然也聖人未作易以前亦然也聖人必畫卦而作易者蓋順天而應人耳天生河圖畫卦之端也律應鳳鳥作曆之始也故自伏羲黃帝至於堯舜或命羲和或察璇璣而有曆數在躬之說也舜既命禹而禹復得洛書之詳則卦律之道尤為顯著然後八卦重而分貞悔於洪範之七稽疑焉是時卦雖重而未知所謂七八九六之常變也連山始艮歸藏姑坤夏商周之皆不可變為占故其數止於六

百納而已文王因美里之囚用以卜筮遂纂易條
緯更改術數立大衍之說聞萬有一千五百二十
之策使卦可以衍六十四焉故名曰易易者變也
後世謂文王重六十四卦蓋不知洪範之有真悔
也謂伏羲氏重六十四卦蓋不知井姑於黃帝而
鑄於夏后也由是故之則文王重卦非止於六十
四卦實為大衍之說衍為三千八百四十又二百
五十六矣所以曆法曆代推究必折衷於大衍也
○司馬溫公曰冬至卦氣起於中孚次復次屯
次謙次睽凡一卦御六日二百四十分日之二十
一五卦合三十日二百四十分日之一百五此冬
至距大寒之數也故八冬至凡涉七日而復之氣
應也

卦象之用不同

孫曰昔者卦之姑畫也以象而已矣象既立然後分八方之位水火金木天地正義生民取日月不可無也近取諸身則乾首坤腹震足巽腹是也遠取諸物則乾馬坤牛震龍巽雞是也是之謂八卦之策巽為雞爻之得酉者亦為雞坤為牛爻之德丑者亦為牛是之謂納甲之象三日出為爽震受西方庚八日兌受丁上茲乎如繩是之謂四象之象八卦既立因而重之俱為巽也位乎內者為八位乎外者為散俱為坎也位乎下者為心病位乎上者為心亨是之謂重卦之象一陽為復二為陽臨三陽為泰四陽為大在五陽為夬六陽為乾是之謂辟卦之象復之一陽進於二為師進於三謙

進於四為豫進於五為大有進於六為利是之謂
升卦之象屯天而為蒙需反而為訟師天而為比
小畜天而為履是之謂天對之象遇厄之比其說
車從馬過歸妹之睽其說為姪從姑是之謂喪卦
之象觀之二四有艮存焉睽之六二有困存焉是
之謂直躬之象下二為地中二為人上二為天是
之謂三極之象一為元士二為大夫三為諸侯四
為上公五為天子六為宗廟是之謂之六位之象
師北面而出征比南面而受朝咸之六五自晦以
至輔井之

是知謂全卦之象噬嗑之

小過之卦生於中孚之外

之象物之在天地間多矣聖人

之非立法如是之多不可也。

諸卦不言人事

夫易兼三才而兩之諸卦上言陰陽剛柔而不言人事

係辭分上下為非

歐陽曰夫係辭者有所係之謂也故係辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言其為辭名聯屬其一爻者也是則孔子專言爻辭為係辭而乃今以孔子贊易之文為上下係辭者何其謬也卦爻之辭或以為文王作或以為周公作言孔子聖人設卦係辭焉是斥文王周公之作為辭不復自名其所作又為係辭也

況其文乃槩其大体雜論易之諸卦其辭非有所

係不得謂辭也必矣然自漢儒已有此名不知何從而失之也漢去古最近不應有所失然漢所謂係者得非不為今之係辭乎

上係舉十七卦

聖人逐爻係辭又於上係舉中孚咸困等十七卦爻辭而備陳之蓋聖人愛之深也然撮其樞要則不盈數辭極其旨歸則何啻千萬舉諸爻而詳言之得天下後世探端觸類而者

不異而道則未嘗不同也然自秦漢以未考象辭者泥於術數而得其弘傳簡易之法談義理者論於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其八卦若一

爻者熟復而深玩之如已有疑將決於筮而得之者虚心端意推之於事而反之於身以求其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道將無所求而不得遂之事父遠之事君亦無處而不當矣文公之集

易之著卦

著卦蓋出於自然之法象非聖人心思智慮之所為聖人觀象以畫卦揲著以命爻使天下後世之人皆有以嫌疑定猶豫而不決迷於吉凶悔吝之途其功可謂盛矣然其為著也自本而幹自幹而矢其勢若有所迫而不能自己其為著也分合進退縱橫順逆亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮知之所得為也哉特氣數之自然形於法象

見於面書者有以啓於其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既夫啻散漫而無所根者其涉於象數者又皆牽合傳會而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也若是者予切病焉因與同志頗輯舊聞爲書四篇以示初學使毋疑於其說云易學啓蒙序

辭占象變

論辭占象變之理與筮短龜長之說易有象八卦六爻然後有辭卦爻之辭筮有變老陰老陽然後有占變爻之辭象之變也在理而末形於事者也辭則各因象而指其吉凶占則又因吾之所值之吉凶決爲其示人也蓋以詳矣故君子居而蓍易則既觀象矣又玩辭以考其所處之當否動而諏

筮則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶善而吉者則行否而凶者則止是以動靜之間舉無違理而自天祐之吉無不利也蓋觀者一見而決玩者反復而不舍之辭也筮短龜長之說惟見於左氏曰元凱之主理固有之但先王制卜筮之法至嚴至敬虛其心以听於鬼神專一則應疑貳則差故礼曰卜筮不相襲蓋為此也晉獻之欲立驪姬以理觀之不待卜而不吉可知矣及其卜之不吉也則亦深切著明已矣乃不勝其思意而後筮之是以私心為主而取必於神明也豈有感通之理哉此所以筮之雖吉而卒不免於凶也今不推其所以聽於鬼神者之不專不一而遽欲即此以較龜筮之短長恐未免乎易其言之責也理則一而

已矣其形者則謂之器其不形者則謂之道然而
道非器不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所以
陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而聖人指
是以明道之全体也此一陰一陽之謂道之說也
文公文集

明筮

教人以揲之法倚數之無參天兩地衍而極之五
十乃備是曰大衍虛一無為其為用者四十九筮
信手手分置右於九取右一筮卦左小指乃以右
手揲左之策四四之餘歸之於初初扞左手無名
指間右策左揲將指是安再扞之奇通卦之筭不
五則九是謂一變置此掛初再用存策分掛揲歸
復準前或三亦如之奇皆四八五變既備數斯可

察數之可察其辨何四五為少八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰當一少是兩多陽少之七孰八少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有九如前之合為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守象辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛捨此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復易李啓蒙

讀易之法

李易當者先正其心以休之於身讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理

意適其平曰否曰戒如目斯見曰止曰行如是斯
踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋心而通平易
從容自表而衷及其實之萬事一理理定既實未
尚虛用應始有體該本無稽實待虛存體應用執
古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我
動有常吉在昔程氏繼周紹孔與皆空網星陳極
拱惟斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申之易
李啓蒙

易為六經之首

陸曰伏羲氏因河圖而畫八卦因而重之為六十
四周文拘於美里作卦辭周公作文辭孔子作彖
辭象辭文言係辭說卦序卦雜卦謂之十翼然易
之文起自周伐虜名數之初為六經之首周礼有

三易連山久忘歸藏不於世

何以謂之周易

孔子曰周易稱周者文王作易之時猶在美里周德未興猶是殷世也故顯周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮顯周以別餘代故易緯云因伐以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普偏之義雖然無所避弃恐未可尽通某易題周因代以稱周是先儒更不別解惟皇甫謐云文王在美里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易止義

下易道至周而備

胡曰夫易者宏義文王周公孔子所以重萬世之大法三才變易之書者也謂之周易者自宏義益

卦文王重之又從而為之彖辭至周公又為之爻辭仲尼又十翼之數聖人相繼其道大備于周故曰周易安定

易一名含三義

孔曰易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易者變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易居節此其易也變易者其氣也天地不變不通不能通氣此其變易也不易者其位也天在上地在下此其不易也鄭元依此義作易贊及易論正義下孔氏三義之非

故曰謂之易者按乾鑿度云易一名含三義簡易也不易也變易也故穎達作疏泊崔觀劉正簡皆取其說然謂不易簡易者於聖人之經繆妄殆甚

且仲尼曰名不正則言不順言不順則事不成是言凡興作之事先須正名名正則事方可成况聖人作易為萬世之大法豈復有二三之義乎按係辭曰易窮則變變則通通則久又云生生之謂易是大易之作專取變易之義也安定

下易大義準天地

林曰日月二字交配而成如篆文日下從日也是日狂月來送相為易之義後世聖人以其符合陰陽之理取之以名其書故為易也係辭曰陰陽之義配日月者是也又曰天地設位而易行乎其中矣又曰日月運行一寒一暑則是易之為義如日月之行於天地之內尔噫作易準天地此其驗歟文王取易字以名其書與妙極矣節山

易卦何人所重

孔子重之卦人諸儒之言不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲重卦鄭元之徒以為神農重卦孫盛之徒以為夏禹重卦史迂以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者按係緋神農之時以有蓋取諸益與噬嗑以此論之其言神農重卦亦未為得按說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神農明而生著凡言作者創造謂也神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用著為伏羲以故乾鑿度云重皇策者義伏羲用著則伏羲已重卦矣孔故安國云伏羲氏既畫八卦何國易緯等數所厯三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今從王輔嗣以伏羲始畫八卦

節自重為六十四卦為得其實王義

卞王弼鄭元之說

王曰且伏羲初畫八卦因而重之者也其輕初乾
初夬音困初艮初兌初萃音燭初禽初六音震初巽卦
皆六卦畫即此八卦也八卦既重爻在其中蔣氏
曰昔神農氏既重為六十四卦而初經更本包義
八卦蓋八卦成列而六十四卦具焉神農氏因之
也係辭曰神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之
利以教天下蓋取諸益王弼以為伏羲重卦鄭元
以為神農重卦其說原於此十朋

三易之所由作

孔曰按周礼太卜三易云一曰連山二曰歸藏黃
帝鄭元易贊及易論云夏曰連山商曰歸藏周曰

周易鄭元又釋云連山者象山之出雲連連不絕
歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周
普無所不備鄭元雖有此釋更無所據之文先儒
因此遂為文質之義今所不取按世譜等群書神
農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既
連山歸藏並是伏羲則周易稱周取岐陽地名毛
詩云周原既臚是也正又

卞三易經卦皆八

鄭曰三易之法一曰連山以艮為首所謂兼山艮
是已二曰歸藏以坤為首所謂坤藏之已三曰
周易以乾為首所謂乾道變化是已蓋乾始萬物
坤終萬物而易則終始萬物者也故命名如此其
實一揆故經卦皆八其別皆六十有四焉

下三易作而數顯

林曰昔者伏羲氏之作易其示諸人蓋特以象而已後聖有作因伏羲之象而縱其爻用其七八以占吉凶其書為連山因伏羲之爻連山之占而易其卦序以補未備其書為歸藏因歸藏之爻而去其七八占以九六其書為周易三易作而數始呈矣節山

下坤艮即歸藏連山

洪曰昔者三王之興正朔各異周以建子為正商以建丑為正夏以建寅為正用天正者其書首乾是為周易用地正者其書首坤是為歸藏用人正者其書首艮是為連山連山歸藏不傳矣久今之所傳司馬肅劉先伯之文而已矣固不足信惟當

即易而求之尚有可言者焉蓋易之坤卦昔之歸藏之遺意也故全体皆言地道易之艮卦昔之連山之遺意也故六爻皆列人象舉之

卦辭爻辭誰作

孔曰周易係辭凡有二說一說以卦辭爻辭並是文王所作按係辭云易之興也其於中右乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶又乾鑿度云重皇策者義卦道演德者文成卦者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔寅命明經準此諸立伏羲卦文係此孔子作十翼易曆三聖可只謂以也故史遷云文王因而演易即是作易者其有憂患乎鄭元之徒並衣此說易以為驗爻辭多是文王後事按升卦六四之用亨于

岐山追王冠殷之後始追號文王為王若辭是文
所至不應云王用享于岐山又明夷六五箕子之
明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜預
言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰
之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之
時紂尚南面豈容自言已德遂言東西相鄰而已
又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德
驗此諸說以為卦辭非文王文辭乃周公為融陸
續等並同此說今依而用之所以只言三聖不數
周公者以父統子業故止文

下文辭周公所作

蔡曰伏羲作易者也文王演易者也孔子贊言易
者也則文辭之作非文王尚誰尸之然文王特商

命未改王用亨于岐山與夫箕子之明夷皆出不
宜預不而前言疑非文王之所為也非文王之所
為則孰為之耶子綏父業則周公其人也周公制
礼作樂皆以綏父之志豈独於易而廢未集之業
哉韓宣子適魯見彖象而觀以為周公之德然則
父之所言是周公之辭明矣其後馬融之釋經陸
績之叙大元皆以為周公元疑是則父子一家之
本宜其止称三聖也

下正義得易深旨

張曰天下之理本元疑難也且夫父辭與卦辭說
者多謂並是文王所作愚以孔子正義考之其論
詳矣觀其取升卦王用亨于岐山下言之與夫明
夷陳箕子利貞之語東鄰西鄰之句其謂父辭非

文王明矣又何必致疑於言語之間乎鳥手空者
於卦辭爻辭之作尚不知其人則將何以論卦爻
之旨哉則知孔氏正義之所論者其有得易道之
深旨也

文王何以重卦爻

胡曰自伏羲仰觀天文俯察地理始畫八卦故爻
有九六以盡陰陽之數位有三畫以盡天下之用
明健順動入止說陷明之體以盡天下之理然則
伏羲之時世質民淳巧偽未興詐端未作故雖三
畫亦可以盡吉凶之變自神農至堯舜莫不取法
八卦之象以為大治之本歷夏商周以及梁紂之
世民欲業生奸偽萬狀禮廢樂缺天下紛然故三
爻不能盡萬物之消長究人心之情偽文王有大

聖之才惟于憂患觀紂之世小人在位詐偽日熾
思周身之方達憂患之情通天地之淵蘊明人事
之始終遂重卦為六十四重爻為三百八十四又
於逐卦之下為之彖辭故天地通變之道萬物情
偽之理一備于此矣定

上下經法陰陽

孔曰按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之止也故
卦六十四分為上下以象陰陽也夫陽道純而奇
故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇
三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之
祖宗故為上篇之始而尊之也旁為日坎為月日
月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上
篇之終也咸常者男女之始夫婦之道也人道之

興必由夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下
篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒
謹而全王道也以此言之則上下二篇文王所定
夫子作係以釋其義也止矣

下以簡秩分上下經

胡曰謂之上下經者自乾坤至坎離三十卦謂之
上經自咸常至未濟三十四卦謂之下經然則所
以分上下二經者以簡秩重大故分之也乾坤者
天地之象坎離者日月之象故所以為上經咸常
者夫婦之義既濟未濟人倫終始之道故所以為
下經先儒亦常謂不分之即無損於義分之亦無
害其實但以簡秩大而分之也

為五十九為例有十曰典謨貢敎誓誥訓命任範孔
依壁內篇次及序為文鄭依賈氏所泰別錄為次
孔傳三十三篇與鄭注同二十五篇增多鄭注

畢命正義漢初不得比篇有偽作其書以伐之漢
律歷志云康王十二年六月戊辰朔三日庚午故
畢命豐刑曰惟十有二年六月庚午肅王命作策
書豐刑此偽作者不知豐刑之言何所道也鄭康
成曰今其逸篇有冊命霍衡之事不同與此序相
應非也康成所見又似異於豐刑皆妄作也 君
爽正義鄭玄不見周官之篇言此師保為周礼師
氏保氏大夫之識言賢兼此官 春秋正義今尚
書大誓謂漢魏諸儒馬融鄭玄王肅等所注者漢
初尚書唯得二十八篇故大常孔臧与孔安國書

云二十八篇前世以為放二十八宿不知有百篇也後又得偽大誓一篇通為二十九篇漢魏未立於李官馬融尚書傳序云大誓後得按其文似若淺露書傳所引大誓不在大誓後甚衆略奉五事以明之王肅亦云大誓近非本經杜氏在晉初亦未見真本元帝時梅賾始獻安國所注古文其內有泰誓二篇記傳所悉有之漢魏諸儒不見古文因伏之謬從堯典至胤征凡二十篇摠名曰虞夏書故傳通謂大禹謨以下皆為夏書按王肅注尚書其言多是孔傳疑祈見古文匿之而不言也後漢紀章帝建初八年十二月戊申詔選高才生受古文安帝延光二年正月選三舍郎及吏人能通古文尚書毛詩穀梁春秋各一人傳

杜林博洽多聞時稱名儒河南鄭興東海衛宏等
皆常與古李與嘗師劉歆林遇之訢然濟南徐巡
始事宏後更受林李林前於西州得漆書古文尚
書一卷實受之出示宏等曰林离丘乱常恐斯經
將絕何意二子復能傳之斯道竟不墜於地宏為
作訓旨於是古文遂行 鄭玄從張恭祖受古文
尚書以山東無足問者乃西入關事馬融 賈逵
父徽古文尚書於塗暉 張楷通古文洪作尚書
注周磐李古文洪範 盧植上書曰少從馬儒馬
融受古學願諧東觀專心研精合尚書章句 刘
祐李古尚書 尹敏習歐陽尚書後受古文 11
周防事盖豫受古文尚撰尚書雜記 孔僖自安
国以下世傳古文尚書 楊倫師事丁鴻習古文

尚書特徵博士 衛宏從杜林更受古文尚書作
訓旨 吳志虞翻傳奏鄭玄解尚書遺失事目古
文篆卯字讀當為柳卯同而以為昧分址三苗址
古別字又訓此猶別也又云所注五經遺義尤甚
者六十七事不可不正

漢尚書逸篇

記防記注今泰誓無此章正義鄭不見古文尚書
漢時別有尚書逸篇四月太子發上於於畢以下
三篇之事隋志徐邈撰古文 尚書音一卷尚書
亡篇序一卷梁五經博士劉叔嗣注尚書逸篇二
卷出於齊梁間考其篇目似孔氏壁中書之殘缺
者故附尚書之末 唐志徐邈注尚書逸篇二卷
書正義錯亂摩滅四十二篇以不可復知亦上送

官張霸之徒於鄭注之外偽造二十四篇即是偽書劉歆三統歷論武王伐紂引今文泰誓云丙午逮師武成越若來三月五日甲子成劉商正受並不與孔同亦不見孔傳也賈逵云流為與孔亦異

漢律歷志引武成篇云惟一月壬辰至祀於周廟與此經不同彼是焚書之後有人偽為之漢世謂之逸書其後又亡其篇鄭玄云武成逸篇建武之際亡謂彼偽武成也 孟子注孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之叙亡失其文孟子諸所言舜事皆堯典及逸書所載 白虎通書逸篇曰厥兆天子將爵尚書亡篇曰太杜唯松東社唯栢南社唯梓西社唯栗北社唯槐

北史劉芳傳書逸篇曰太社唯松

南史任昉得

一篇缺簡劉頤曰是古文尚書所刪逸篇昉檢周書果如其說左傳聖作則慎始而敬終終以不困命以伯禽唐誥皆策命篇名漢律志先其算命注逸書孔業子維高宗報上甲微孟子不及貢以政接子有庠史記恃德者昌恃力者亡說文引逸周書漢五行志注引逸周書歷志引古文月悉篇畢命豐刑莽傳有書逸嘉禾篇趙岐社預韋昭注書凡見於二十五篇之內者皆謂逸書實未嘗逸也

漢尚書三家博士尚書古文同異

藝文志歐陽章句三十一卷大小夏侯章句各二十九卷大小夏侯解故二十九篇歐陽詵義二篇訖孝宣世歐陽大小夏侯氏立於學官後儒林

傳前書伏生傳尚書後授歐陽大小夏侯氏三家
皆立博士孔安國傳古文未得立 前傳贊武帝
立五經博士開弟子員百有餘年傳業寢盛初書
唯有歐陽至孝宣世復立太小夏侯尚書平帝特
又立古文歐陽生字和伯千乘人事伏生授而兒
寬寬授生子世世相傳至曹孫高為博士高孫地
餘為博士論石渠至歆八世傳 林尊事高為傳
士論石渠授平當陳翁主 由是有平陳之季翁
生授殷崇為博士當授朱普為博士 桓榮受朱
普季章句四十萬言浮辭過實榮入授顯宗顯宗
師事博士桓榮學通尚書賦為二十三萬言子郁
復刪省定成十二萬言由是有桓君大小常章
句 建寧初詔太傅三公選通尚書桓君章句者

三公李楊賜侍講華光殿 楊震受於桓郁 張
輔事崇 丁鴻從榮明章句善論難為郁講 牟
長習歐陽拜博士著錄萬人著尚書章句皆本之
歐陽氏俗號牟氏章句 宋人登教授數千人
尹敏初習歐陽從受古文 張奐事朱寵李歐陽
尚書初牟氏章句浮辭敏多有四十五萬餘言奐
臧為九萬言 杜喬治歐陽 徐穉李歐陽 鮑
永翼 大夏侯都尉 從濟南張生傳族子始昌
始昌傳勝勝之又簡事卿 勝從始昌又從歐陽
氏問為李精孰所問非一師宣帝時廷太子太傅
受詔撰尚書論語說賜黃金百斤 孔霸事勝
為博士周堪事勝論石渠經最高堪授牟卿為博
士及許商霸子光亦事牟卿由是有孔許之學商

門人缺欽為博士 宋意父京張子為賈逵以大
夏侯教授 牟融習大夏侯 吳良習大夏侯李
通師法 任博士 小夏侯勝傳從兄子建建師
事 又事歐陽高左右采獲又從五經諸儒問每
尚書相出入者牽引以次章句具文飾說勝非之
曰建初謂章句小儒破碎大道見亦非至為李脫
略難以應敵建卒自顯門名經 張山拊事建為
博士論石渠授李尋鄭寬中張無故秦恭 假倉
无故善脩章句恭增師法至百萬言倉論石渠寬
中以博士授太子由是有鄭張秦假李氏之李恭
授馮賓為博士 藝文志說五字之文至於二三
萬言注桓譚新論云秦近君能記堯典篇日兩字
之說至十餘萬言但說暑稽古三萬言 中興王

習小夏侯 古文 周防薦補博士 楊倫特召

博士 晉大興初尚書鄭氏古文孔氏置博士

儒林傳見寬又受業孔安國初見武帝語經學上

曰吾始以尚書牒李弗好及聞寬說可觀乃從寬

問一篇歐陽大小夏侯氏李皆出於寬 後賈逵

傳肅宗好古文尚書逵數為帝言文古與經傳爾

雅詁訓相應詔今選歐陽大小夏侯尚書古文同

異逵習集為三卷帝 善之復令撰齊魯韓詩興

毛氏異同并作周官解詁建初八年乃詔諸儒各

選高才生受古文尚書逵著經傳義詁及論難百

餘萬言學者宗之 興服志永平三年乘輿服從

歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說 隋志三

家並立而歐陽最盛晉永嘉之亂歐陽大小夏侯

尚書並亡

書義歐陽夏侯謂父四母族三歐陽

妻族二歐陽大小夏侯說皆云在六者之間助陰

陽變化 詩正義異義九族今禮載尚書歐陽說

云九族乃異姓有親屬者父族四母族三妻族二

古尚書說上從高祖下至玄孫凡九皆為同姓類

上帝尚書夏侯歐陽說以事類祭之就南郊 周

禮疏夏侯歐陽說其罰百率古文尚書說百鍰

正義按史記秦時焚書伏生壁藏之後求其書亡

數十篇但傳二十九篇以教子齊魯之間而云口

以傳授者蓋傳教既九誦文則熟又言裁二十餘

篇意以為少之辭又二十九篇自是計卷若計篇

三十四去秦誓猶有三十一刘歆云秦誓後得別

錄云武帝時民得於壁內獻之統壁引武成粵若

未三月武王燎于周廟刑法志引蔡謩立功立事
皆今文也

尚書大傳

漢藝文志傳四十一篇 隋志大傳三卷鄭玄注
顧彪撰音二卷伏生作尚書傳四十一篇授同郡
張生張生授千乘歐陽生 唐志伏勝注大傳三
卷又暢訓一卷 中興書目按鄭康成序云蓋自
伏生也伏生為秦博士至孝文時年誤先後猶有
差舛重以篆隸之殊不能無失生終後 于各論
所聞以己意彌縫其闕別作章句又特撰大義因
經屈指名之曰傳劉向校書得而上之凡四十一
篇至康成始詮次為八十三篇 經典序錄尚書
大傳三篇伏生作

尚書中侯

隋志尚書中侯五卷鄭玄注梁有八卷今殘缺

正義鄭玄注中侯依運斗握以伏羲女媧神農
為三皇又云五帝鴻金天高陽高辛唐虞氏詩
正義中侯苗丹稱堯舜禹書已有稷名在錄中
侯合符后握記紀說堯考河命說舜契握云洛
予命云天乞在亳東觀於洛我應稷起云蒼耀
稷生感迹

漢中文尚書

劉陶傳明尚書春秋為訓誥推三家尚書及古文
尚是正文字七百餘事名曰中文尚書

漢尚書雜記

後儒林傳周防受古文尚書雜記三十二篇四十

萬言 張奐傳李歐陽著尚書記難三十餘萬言

漢鄭玄書贊

正義鄭玄書贊云我先師棘子下生安國亦好此
李衡賈馬二三君之業又云孔子乃尊而命之曰
尚書 藝文志注師古曰鄭玄 序贊云後又云
具一篇 書正義鄭玄注書序舜典

云入麓代木注五子之教云避亂於洛汭注胤征
云胤征臣名又注禹貢引胤征云厥篚玄黃昭我
周王又注咸有一德云伊陟臣扈曰又注典寶引
伊訓云載孚在毫又曰征是三腹又注旅獒謂苞
蒙之長

漢尚書正經

荀爽傳爽著礼易傳詩傳尚書正經春秋條例又

作公羊問及辨識

朱文公以諸篇本文為經而復合序篇於復
漢尚書

史通晉廣陵相孔衍以為國史所以表言行

昭法式至於人理常事不足備列乃刪漢魏諸史
取其美詞典言足為龜鏡者定以篇第纂成一家
由是有漢尚書後漢尚書漢魏尚書凡為二十六
卷 唐志雜史類孔衍漢書十卷後漢尚書六卷
後魏尚書十四卷

書傳略說

禮大行人疏按書傳略說云天子天子年十八授
孟侯孟侯者四方諸侯來朝迎於郊或可遠郊旁
使世子為之是以孝經注亦云世子郊迎郊迎即

郊勞也皮雖據夏法周亦然 王藻疏按書傳略
說云祀上帝於南郊即春迎日於東郊 王制疏
檀弓疏周以至動殷以萌夏以牙 公羊疏書

傳略說

魏尚書釋問

隋志魏侍中王粲尚書釋問四卷王肅尚書叢議
五卷義問三卷鄭玄王肅及晉博士孔晃撰尚書
釋問一卷虞氏撰 詩正義引正肅注

晉集解尚書

隋志東晉李顯集尚書十一卷

尚書新釋二

卷宋姜道盛集尚書十一卷

經典序錄李顯注

十卷姜道盛十卷范甯集

解十卷

正義李顯

集注尚書於偽秦誓引孔安國

南史孔子祛著

尚書義二十卷集注尚書三十卷

梁尚書大義

隋志尚書大義二十卷梁武帝撰唐志任孝恭

古文大義二十卷

唐二十五家書

藝文志經錄二曰書類二十五家三十三部三百

六十卷始於古文孔安國傳注釋有謝沈王肅范

甯李颺姜道盛鄭玄呂文優王元度傳有孔安國

古文伏勝大傳暢訓刘向洪範五行傳論馬融傳

義疏有伊說巢倚費勉蔡大寶刘炫孔穎達注逸

篇則徐邈古文大義則任孝恭音義則顧彪王儉

王孔之間吞王粲之釋問顧歡巢倚之百問百釋

衛包之今文中於正義不著錄者王元感糾繆繆

元他依洪範外傳陳正御續尚書崔良佐演範四
家二十卷 隋志三十二部二百四十七卷 崇
文目七部八十一卷 中興書目二十二家一百
八十七卷

唐尚書正義

志尚書正義二十卷國子祭酒孔穎達太李博士
王德韶等奉詔撰四門博士朱長才蘇德融助教
王士雄趙弘智覆審 正義序古文經晚行隋初
始沅河翔其為正義者蔡大宝巢倚費廳顧彪刘
焯刘炫諸公文義淺畧唯焯炫最詳雅正觀十六
年奉勅與長才等對敕使趙弘智覆審

唐今文尚書 隋卒字尚書

志今文尚書十三卷開元十四年玄宗以洪範無

無偏無頗聲不協詔改為無偏無陂天寶三載又詔集賢李士衛包改古從今文

隋志古文尚書十三卷今字尚書十四卷孔安國傳釋文孔氏用隸書寫古文凡四十二篇亡正義衛宏古文奇字序云秦改古文以為篆隸又曰古文書蒼頡休周世用所之文家自蒼頡至周宣皆蒼頡之体史檇始有大篆十五篇號曰篆檇惟篆與蒼頡二体而已秦罷古文而有八觚非古文矣以至亡心六書并八觚亦用書之六体以造字於秦八觚用其小篆蟲書篆印隸書去其大篆刻符受書署書而加以古文奇字大篆非古文蟲書非科斗書也

唐尚書糾繆

志元王感尚書糾繆十卷 會要長安三年三月
上又李礼繩行三十卷春秋振滯二十卷魏知古
謂五經指南

唐尚書演範 洪範外傳

志崔良佐演範卷七穆元休外傳十卷

唐無逸圖

見圖類

唐尚書君臣事迹圖

見圖類 舊紀穆宗即位元和十五年三月壬子

召侍講李士常處厚露隋於大液亭講毛詩閔惟
尚書洪範等篇即罷並賜緋魚

唐李至遠周書

見編年類

唐續尚書 文中子續書

易之用故子雲謂之重六爻楊繪曰筮非人卦之
可為必六十四之然後為筮舜禹之際曰龜筮協
從則文王重卦之有乎八卦成列象在其中矣因
而重之爻在其中矣按是而言重卦之始其在上
乎京房引夫子曰神農重乎八純

易為筮卜之事傳者不絕

呂氏曰古者教人之通法詩書禮樂而至已於易
則未嘗躡等與人是以孔子孟子之問答初未嘗
及易也若如魏晉祖尚浮虛談老易者徧天下則
秦楚之久矣朱文公曰易經本為卜筮而作皆因
音凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作
傳亦畧舉其一端以見凡例而已薛氏曰六經之
道易為之宗他經亡而易傳不殊其書之存也

民間有費高二家之說

費直本皆古字。弼古文易以授王璜，未得立。陳元
鄭衆皆傳費氏。李建武中，韓歆上疏，歆為費氏立
博士。范升奏：「非急務。」馬融為傳授鄭康成。康成作
易注，荀爽又作傳。是費氏大興。高相專說陰陽
災異，未立李官。後漢費氏高遂微。晁氏曰：「先儒謂
費直專以彖象文言參解易文，以彖象文言雜八
卦中者，自費氏始。其初費氏不列李官，唯行民間。
至漢末，陳元方鄭康成之徒，皆奉費氏古十二篇
之易，遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經，互相
附近。分爻之象，辭各附當爻，則費氏初變亂古制。
時猶若今乾卦彖象繫卦之未數。古經始變於費
氏，而卒大亂於王弼。昔韓宣子適魯，見易象是古。」

人以卦爻統名之曰象也故曰易者象也其意深矣豈若後之人卦必以象明象必以辭顯紛紛多岐哉

劉向以中古文易經校施孟梁丘經

釋文引古文如彙作萬嗣 偏介作介抗作沈蹠
蹠作蹠蹠縹作縹劉向引易曰飛龍在天大人聚
也又引易大傳曰誣神者殃及三世說死引易曰
建其本而萬物理失之毫釐差以千里司馬遷引
易曰差以毫釐謬以千里東方朔引正其本万事
理失之毫釐差以千里經解引君子慎始差若毫
釐繆以千里今易無此語沙隨程氏曰此縹書通
卦驗之文說苑引勞而不怨有功而不德厚之至
也有一道大足以守天下守足以守國家小足以

守其身讓之謂也夫天道毀滿而益謙不損而益之故損自損而終故益又云天地動而萬物变化坊記引不耕種不畲畲凶晁氏曰文字之傳始有齊楚之異音卒有科斗籀篆隸書之四变因而訛謬者多矣刘向嘗以中古文易經校施孟梁丘經至蜀李謨又嘗著古文易則今之所傳者非古文也

唯費氏經與古文同

呂氏曰漢興言易者六家獨費氏傳古文易而不立於孝官費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後巋然獨存豈非天哉晁氏公武曰歐陽永叔謂孔子的古經已亡費氏經與古文同則古經何嘗亡哉易文之異者漢書引嘽嘽喪其齊斧

目中見昧其欲泐泐不如西鄰之禴祭說文引夕
惕若夤忼龍有悔乘馬驢如舟三黜禔既平穀
草木麗於地以往遘包亦用馮何僮牛之告泣涕
漣如其牛鬲天且剝君子豹變其文斐也噬乾金
明出地上晉鞞巽見艮揅恒凶拊馬壯吉觀升大
吉履虎尾號號寔其屋日廂之離需有衣絮繫絀
孰飪夫乾窪然天地壹壹犗牛乘馬參天兩地重
門繫橈燥万物者莫暎于離離而不迭為駒賴又
引地可觀者莫可觀於未井法也今易所無周礼
注引共刑劉禱有衣絮參天兩地而奇數巽為宣
髮緇衣引恒其德俛深衣引直其政方其義也史
記引乾称蜚龍鴻漸于般狐涉水濡其尾後漢刘
脩碑動乎儉中鬼神富謙魏文帝紀注太史許之

引初六履霜陰始凝也內則注引明夷睇于左股
即頻引困而不矢其所無亨字 史記索隱劉向
別錄云易家有救氏注

連山 歸藏

桓譚新論曰連山八萬言歸藏四千三百言漢世
蓋有二易矣水經注引連山易曰有崇伯繇伏于
羽山之野帝王世紀引連山易曰禹娶塗山之子
名曰攸女生余禮運坤乾注其書存者有歸藏初
經云初乾初爽初民初允初肇次初離初釐震初
巽卦皆六畫漢上朱氏謂伏羲初畫八卦因而重
之者也齊母經云瞿有魴宵梁為酒尊於兩
壺而踰飲之三日然後魴士有澤我取其魚傳汪
所引若君子戒車小人戒徒有鳧鶩鳶有鴈鵠鷄

有白雲自蒼梧八大梁士有高臺下有華池若以
賈布其富如何漢昔女媧筮張雲幕枚占之曰吉
昭昭九州日月伐極平均土地和金四國黃神將
戰筮於巫咸帝堯降二女以舜妃殷王其國常毋
谷羿彈十日明夷曰昔夏后啓筮秉龍飛以登于
天澤陶占之曰吉昔者河伯筮與洛戰而枚卜昆
吾占之不吉昔夏后啓筮享神於大陵而上鈞臺
枚占皋陶曰不吉昔夏后啓筮享神於晉之墟作
為墉臺於水之陽昔者桀筮伐唐而枚占於焚惑
日不吉不利出征唯利安處彼為難我為鼠勿用
作事恐傷其父昔穆王子筮卦於禺狹昔婦娥以
西王母不死之藥服之遂奔月為月精孔穎達謂
偽妄之書非殷易也按周官大卜掌三易之書一

曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四連山首艮象山之出雲連連不絕歸藏首坤萬物莫不歸藏於其中周易首乾杜子春云連山伏羲歸藏黃帝山海經云伏羲氏得河圖夏后氏因之曰連山黃帝山氏得河圖殷人因之曰歸藏列山氏得河圖周人謂之曰周易姚信謂連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖殷人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易世譜神農一曰連山氏列山氏黃帝一曰歸藏氏張行成謂連山天易也歸藏地易也有法數而未
有書周易人易也始有書矣先儒謂夏殷易以七八不变者占周易以九六变者占而沙隨程氏曰古之筮者兼用三易之法衛元之筮遇屯曰利建

侯是周易或以不變者占也季父之筮遇大有之
乾曰同復于父敬如君所此固二易辭也既之乾
則用變也是連山歸藏或以變者占也子華子曰
出於一立於兩成於三連山以之而呈形歸藏以
之而御氣大易以之而立數春秋漢孔圖云孔
子脩春秋九月而成卜之得陽豫之卦宋均注謂
夏殷之卦名蓋意之也元豐中三墳書始出于
唐州比陽民家曰山氣形天皇伏戲氏本山墳而
作易曰連山人皇神農氏本氣墳而作易曰歸藏
地皇黃帝氏本形墳而作易曰坤乾雖不盡卦而
連山大象八曰君臣民物陰陽兵象而統以山歸
藏大象八曰歸藏生動長育止殺而統以氣坤乾
大象八曰天地日月山川雲氣而統以形皆八而

八為六十四龜山楊氏曰是書太古河圖伐姓紀
曰博厚而渥謂之太易太易之數三是以形數名
易知其非古書也楊雄太玄日始於寅義取連山
衛元嵩元包卦首於坤義取歸藏司馬公潛虛亦
取歸藏云

子夏易傳

隋志周易二卷子夏傳殘缺梁六卷釋文序錄子
夏易傳三卷卜商七畧云漢吳韓嬰傳中經簿錄
云丁寬作張璠云或駢臂子弓所作薛虞記唐志
二志今本十卷案陸德明音義云地得水而柔水
得地而流故曰此今本作地藏水而澤水得此而
安但小異爾東帛爻爻作殘殘又云五四為東三
玄二纁象陰陽今本無此文蓋後人益者多景

迂晁氏曰唐張弧偽作孫氏曰漢杜子夏之季唐
司馬氏曰七畧有子夏傳

伊川易傳十卷

程子序至微者理也至著者象也體用一源頭微
無間觀會通以行其曲禮則辭無所不備故善李
者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者
辭也由辭以得意則在乎人焉

按伊川之易精於義理而畧於卜筮象數此周先
儒之說然愚嘗以為易之象數卜筮豈出於義理
之外蓋有此理則有此象有此數而卜筮之說其
所謂趨吉避凶惠迪從違云者又未嘗不一出於
義理平時本諸踐履則觀象玩辭此義理也一旦
謀及不筮則觀變玩占亦此義理也初不必岐而

二之然言出於聖賢之曰則單辭片語皆有妙理
假借旁通悉為至教往徃多借易以明理初不拘
於說易也自夫子而然矣何也君子季以聚之問
以辨之寬以君之仁以行之為乾九二而言也而
乾之九二豈有季問寬仁之義乎日徃則月來月
徃則日來日月相推而明生焉寒徃則暑來暑徃
則寒來寒暑相推而歲成焉為咸九四而言也而
咸之九四豈有歲時伐謝之義乎蓋其初因講易
遂借易以言理言理雖精而於易此卦此爻之旨
則遠矣如程子因君子豹變而發為自暴自弃之
論因君子得與而發為匪風下泉之論亦是意也
晦庵所謂不看本文自成一書者是已

王介甫易解二十卷龔原耿南仲註易各二十卷

晁氏曰介甫三經義皆頌李官獨易解自謂少作
未善不專以取士故紹聖後與龔原耿南仲註易
三書偕行於場屋

東坡易傳十一卷

晁氏東坡自言其季出父洵且謂卦不可爻別而
觀之其論卦必先求其所齊之端則六爻之義未
有不實者未嘗鑿而通之也朱子語錄曰老蘇說
易專得於變無相攻而吉凶生以下三它句把這
六爻似那累世相讎相殺底人相似看這一爻攻
那一爻這一畫克那一畫全不近人情東坡它
恁地太麓踈却添得此佛老在裏其書自做兩
亦間有取士輔嗣之說以補老蘇之說亦有不曉
得它說了乱其補處老蘇說底亦有去那物理上

看得着處又雜季辨曰乾上彖辭發明性命之理與書中庸孟子相表裏而大傳之言亦若符契蘇氏不知其說而欲以其所臆度者言之又畏人之指其失也故每為不可言不可見之說以先後之務為閃條滉漾不可捕捉之形使讀者茫然雖欲攻之而無措其辨殊不知性命之理甚明而其為記至簡今將言之而先曰不可言既指之而又曰不可見足以眩夫未嘗季問之庸人矣由季者觀之豈不適所以為未嘗見夫嘗知之驗哉然道衰季絕世頗惑之故為之辨以待後之君子而其它言死生鬼神之不合者亦并附焉

橫渠易說十卷

晁氏曰其解甚畧繫辭差詳

溫公易說一卷

晁氏曰雜解易義無詮次蓋未成書也

乾生歸一圖二卷

陳氏曰嘉祐初人序取乾為生生之本萬物歸於一也有論有圖亦頗與劉牧辨然或雜以釋老之季其所謂一者自註云一則靈寂真元首篇論道專以靈明無眊無生為主又曰因靈不動而生寂眊豈非異端之說乎

周易義海一百卷

陳氏曰審權編義海凡四卷近時江都李衡彥平刪削而益以東坡伊川漢上之說為撮要十卷若房氏百卷之書則未見也衡乾道中由侍御史為起居郎

張弼葆光易解十卷

晁氏曰弼莆田人字舜元紹聖中章惇薦于朝賜號葆光處士後李裳等再薦詔以為福州司戶本州教授其李願宗鄭氏

鄭揚庭周易傳十三卷

邵伯溫辨惑云沈存中筆談言江南人鄭夬字揚庭曾為一書談易其間一說曰乾坤大父母也復姤小父母也乾一變生復得一陽冲一變生姤得一陰云云至乾六變生婦妹本得三十二陽坤六變生漸本得三十二陰乾坤錯綜陰陽各得三十二生六十四卦即邵氏先天圖史之為書皆荒唐之論獨有此變卦之說未知其是非予後見兵部員外郎秦論夫所談駭然曰何處得此法玠云嘗

遇一異人受此歷數推往古興衰運曆無不皆驗
嘗恨不能盡其術西都邵雍亦知大畧已能洞知
吉凶之變此人乃形之於書必有天譴此非時人
所得聞也切惟我先君易李微妙玄深不肖所不
得知也其傳授本末則受易於李之才挺之挺之
師穆脩伯長伯長師陳搏圖南先君之季雖有傳
授而微妙變通財其所自得也平時未嘗妄以語
人惟大名王天悅滎陽張子望嘗從季又皆蚤死
秦玠鄭史嘗欲從先君季先君以玠頗好任數史
志在口耳多外暴皆不之許玠嘗語史之王天悅
傳先君之季史力求之天悅不許天悅感疾且卒
史賂其僕於卧內竊得之遂以為己季著易傳易
測中死五經明用數書皆破碎妄作穿鑿不根葺

以变卦圖示秦珝史竊天悅書人京師補國子監
解誠策問八卦次序以所得之說對有司異之
擢在優等既登第以所著書投贄公卿之門後以
賊罪寘秦謂必有天譴恐指此秦既知史竊書乃
謂史何處得此法又謂西都邵某聞大畧近乎自
欺矣然謂得之異人蓋指希夷而言也

周易析蘊二卷

陳氏曰孫坦撰凡二卷其首言子夏辭不甚粹或
取左氏傳語證之晚又得十八占称天子曰縣官
掌疑漢杜子夏之季及讀杜傳見引明夷對策疑
始釋然坦不知何人國史志及中興書目皆不著
阮逸易筌六卷

陳氏曰逸字天隱每一爻各以一古事繫之頗多

牽合

易童子問三卷

陳氏曰歐陽永叔撰設為問答其上下卷專言繫辭文言說卦而下皆非聖人之作

周易義類三卷

陳氏曰顧叔思撰未詳何人序言先儒論說甚衆而其旨未嘗不同卦爻或有不同而辭意固常不一名立標目總而聚之

沈存中易解二卷

陳氏曰所解甚畧不過數卦而於大小畜大小過獨詳

陳了翁易說一卷

陳氏曰了翁晚年所著止解六十四卦辭旨深晦

王逢易說十卷

晁氏曰逢嘗為國子直講著易傳十卷其子景王弼

龔原易講義十卷

陳氏曰原字深之嘉祐八年進士初以經季為王安石引用元符後入黨籍

呂氏易章句一卷

晁氏曰呂大臨與叔撰其解甚畧有總論數篇

呂微仲周易古經二卷

陳氏曰呂大防微仲所錄上下經並錄繇辭彖象隨經分上下共為六卷上下繫二卷文言說卦各一卷

晁氏曰其序云彖象所以解經始各為一書王弼

專治彖象以為註乃分於卦爻之下季者於是始
不見完經而文辭次第貫穿之意亦缺然不屬因
按古文而正之凡十二篇別無解釋

晁以道古易十二卷

晁氏曰從文詹事公諱說之撰以諸家易及許慎
說文等九十五書是正其文字且依漢田何本分
易經上下并十翼通為十二篇以矯費氏王弼之
失謂劉向嘗以中古文易經校施孟梁丘經至蜀
李謨又嘗註古文易遂名之曰古易

晁以道太極傳外因說共八卷

陳氏曰其季本康節自言季京氏易詔全問過洛
陽楊賢實得康節二易圖又從其子伯溫得其遺
編始作易傳名曰商瞿傳其人後失之晚年復為

此書又有易玄星紀譜易規二書見本集中又有傳易堂記述漢以來至本朝傳授甚詳

漢上易集傳 易圖 叢說共十五卷

晁氏曰朱震子發撰自謂其李以程頤為宗和會邵雍張載之論合鄭玄王弼之學為一云其書多采先儒之說以成故曰集解然頗舛誤

陳氏曰漢上經筵表中具述源流云陳搏以先天圖傳种放放傳穆脩穆脩傳李之才之才傳邵雍放以河圖洛書傳李溉溉傳許堅許堅傳范諤昌諤昌傳刘牧穆脩以太極圖傳周敦頤敦頤傳程顥程顥是時張載講學於二程邵雍之間故雍著皇極經世書牧陳天地五十有五之數敦頤作通書程頤著易傳載造太和三兩等篇篇臣今以易

傳為宗和會雍載之論上采漢魏吳晉下逮有唐
及今包括異同庶幾道離而復合蓋其季專以王
弼盡去旧說雜以莊老專尚文辭為非是故其於
象數頗加詳焉序稱九卷蓋合說序雜卦為一也
吳園易解十卷

陳氏曰祕閣脩撰鄱陽張振知常撰卷後有序論
五篇雜說泰論各一篇

先天易鈐太極寶局二卷

晁氏曰皇朝牛師德撰自云傳邵雍之季於司馬
溫公其說近於術數未知其信然否

泰山易解二卷傳家易說十一卷

晁氏曰郭忠孝撰忠孝字立之河南人頗明象數
自謂得李廷之卦變論于陳子惠因亟讀有得焉

靖康中持憲閔右死于難故其書散落大半

王湜易李一卷

晁氏曰皇朝王湜同州人早潛心於康節之學其序曰康節有云理有未見不可強求使通故愚於觀物篇之所得既推其所不疑又存其所可疑亦以先生之言自慎不敢輕其去取故也

河圖解二卷

晁氏曰皇朝康平撰凡五十二篇

麻衣道者正易心法一卷

李潛序曰此書湏得之廬山一異人

或云許聖

或有疑而

問者余應之云何疑之有顧其議論可也昔黃帝素問孔子易大傳世尚有疑之掌曰世固有能作素問者乎固有能作易大傳者乎雖非本真是亦

黃帝孔子之徒也余於正易心法亦曰世固有能
作之者乎雖非麻衣是乃麻衣之徒也胡不觀其
文辭議論乎一滴真金源流天造前無古人後無
來者翩然於羲皇心地上馳騁實物外真仙之書
也讀來十年方悟浸漬觸以知易道之大如是
也得其人當與共之

南軒張子曰嗚呼此真麻衣道者之書也其說獨
本於羲皇之畫推乾坤之自然考卦脉之流動論
反對變復之際深其自得者歟希夷隱居實傳
其季二公高視塵外皆有長往不來之願抑列禦
寇莊周之徒歟雖然槩以吾聖門之法則夫也形
而下者謂之器或者有未察歟其說曰六十四卦
惟乾與坤本之自然是名真脉又曰六子重卦乾

坤雜氣悉是假合無有定實予則以為六子重卦皆乾坤雜氣之妙用真實自然非假合也希夷述其說曰季者當於羲皇心地上馳騁無於周孔脚足不盤旋予則以為季易者須於周孔脚足下尋求然後羲皇心地上可得而識推此可槩見矣然其書之傳固非牽於文義鑿於私意者所可同年而語也

易正誤一卷

陳氏曰不知何人作但稱其名曰敬又稱元祐以來云云則近世人也据序為書三篇曰正誤曰脫簡曰句讀今所存惟正誤一篇大抵增益郭范之說故并二書冊後

周易外義三卷

陳氏曰不知何人作載於三朝史志則其來亦允矣大抵於易中所言及於制度名物者皆詳註之於易之本旨無所發明故曰外義

廣川易季二十四卷

陳氏曰中書舍人東平董道彥連撰

周易窺餘十五卷

陳氏曰資政殿季士金華鄭亨仲撰兼取象義不辭乾坤二卦獨自屯卦始剛中豈得罪秦檜豈其於乾坤之義有所避耶

鄭東卿易卦疑難圖二十五卷

自序富沙丘先生告某曰易盡在畫中當求諸尽中始得其理若易之用則盡有所不盡於是盡一卦置之座則六十四卦周而復始積日累月幾五

年而後有所入醫卜筮曆之書黃老丹竈之說經傳子史凡與易相涉者皆博觀之不泥其文字而一採其意旨以求於吾之卦畫則始之六十四卦皆一理也一理皆本於吾之一心心外則無理理外則無心心理混融與象數牀用冥而為一言乎天地之大故融之細皆不出於吾之心內焉全人豈欺我哉

張汝明易索十三卷

陳氏曰汝明字舜文撰上下經六卷外觀象三觀變玩辭玩占叢說各一汝明元祐壬申進士大觀初為御史省郎游酢定夫誌其墓

凌公弼易解義十卷

陳氏曰其書十卷善解析文義頗簡潔有所發明

館閣書目有集解六卷稱朝奉大夫袁唐佐撰亦
不著本末豈即其人耶

沈該周易小傳六卷

陳氏曰釋六爻兼論變卦多本春秋左氏傳占法
卦為一論又有繫辭補註十餘則附之卷末

昭德易故訓傳十八卷

陳氏曰晁公武子正撰博採右今諸家附以已聞
又攷載籍行事以明諸爻之變其文義音讀之異
者別之逐條曰同異考乾道中正之具議論精博
不主一家然亦畧於象數

讀易老人解說十卷

陳氏曰叅政李光秦發撰光忤秦檜謫海外為此
書李堂受季於列元城

易傳拾遺十卷

陳氏曰敷文閣直學士胡銓邦衡撰銓謫新州作此書大槩宗主程氏而時出新意於易傳之外李泰發為之序其曰拾遺謙辭也

逍遙公易解八卷疑問二卷

陳氏曰直學士院李椿年伸永撰其門人鄱陽吳說之景傳所述胡邦衡為作序疑問者說之所錄其問答之語也

晦庵易傳易本義易學啓蒙傳十一卷本義十二卷啓蒙一卷

陳氏曰晦庵初為易傳用王弼本復以呂氏古易經為本義其大指畧同而加詳焉道列九圖末著揲法大畧兼義理占象而言啓蒙之目曰本圖書

原卦彖明著筮考變占凡四篇

周易變卦十六卷

陳氏曰吏部郎中都紮聖與撰用蔡墨言乾六爻之例專論之卦為主

繫辭精義二卷

陳氏曰呂祖謙伯恭集程氏諸家之說程傳不及繫辭故也館閣書日以為託祖謙之名

大易粹言十卷

陳氏曰知舒州曾種獻之集二程張游酢楊時外及二郭之序為一書種實受於郭白雲

呂伯恭古易音訓共十四卷

陳氏曰伯恭所定篇次與呂微仲同音訓則其門人王莘雙筆受晦庵刻之臨漳會稽並以程氏是

正文字及晁氏說所著本義據此本也

吳仁傑古周易十二卷

陳氏曰仁傑所錄以爻為繫辭今之繫辭為說卦其言十翼謂彖傳繫辭傳上下說卦上中下文言序卦雜卦并上下經為十二篇按漢世傳易者施孟梁丘京費費最晚出不得立於季官其季亡章句惟以彖象文言等解上下經自劉向校中古文易經諸家或脫無咎悔亡惟費氏與石文周東京名儒馬鄭皆傳之其後諸家皆廢而費季孤行以至於今其合彖象文言於經蓋自康成輔嗣以來展轉相傳季者遂不識古文本經甚至於今世考官命題或連彖象文辭為一對大義者志得而已徃徃穿鑿傳會而經旨破碎極矣凡此諸家所錄

雖頗有同異大較經自為經傳而於傳之中彖象
文言亦各不相混稍復古文之舊均有補於學者
宜並存之又有九江周燾所次附見吳氏書篇末
今古之參用視諸本為無據云又有程迥可久古
考十二篇見後

程大昌易原十卷

陳氏曰首論天地五十有五之數參之河圖洛書
大衍之異同以此為易之原也以及卦變揲法皆
有圖論往往斷以已見出先儒之外

李舜臣隆山易本傳三十三卷

陳氏曰其自序以為易起於畫捨畫無以見易因
畫論心以中為用如捨本卦而論它卦及某卦從
某卦來者皆所不取洪景廬為之序

沙隨易章十卷 外編一卷 占法一卷

古易考一卷

陳氏曰程迥可久撰其論占法雜記占事尤詳迥
偉從掄擢子才學登科仕至邑宰及與前輩名公
交游多所見聞故其論頗有源流根據古易考十
二篇闕序雜卦

楊誠齋易傳二十卷

陳氏曰其序以為易者聖人通變之書惟中為能
守天下之不中惟正為能正天下之不正中正立
而萬變通又言古未有字八卦之畫即字也

林黃中周易經傳集解三十六卷

陳氏曰黃中淳熙中表進其書未卷為六十四卦
立成圖言聖人以八卦重為六十四末聞以復始

秦否臨遯變為六十四也以辨邵堯夫朱子發之
說其與朱侍講違言以論易不合為朱公所闢也
數學一卷

陳氏曰雜錄象數諸圖說不知何人所錄

趙善譽易說二卷

陳氏曰善為譽漳川漕進易說每卦為論一篇

何禹易辨三卷淵源錄三卷

陳氏曰禹為辨三十三篇大抵多與先儒異淵源
錄者蓋其易解未成書僅有乾坤二卦而已禹受
知阜陵官至右司郎中知漳州

戴溪易總說二卷

陳氏曰每卦為一篇溪嘉定初為東宮端尹作此
以受景獻

項安世周易玩辭十六卷

陳氏曰安世當慶元中得罪特論君江陵杜門潛心不出諸書皆有說論而易為全書其自序以為讀程易三十年此書無一字與之合合則無用手此書矣世之君子以易傳之理觀吾書則本末條貫無一不本於程氏者以易傳之文觀吾書則恐有西河疑女之誚大抵程氏一於言理盡畧象數而此書未嘗偏廢程氏於小象頗欠發明而此書爻象尤貫通蓋亦偏攷諸家斷以己意積而傳矣林至易禪傳二卷外篇一卷

陳氏曰至撰凡三篇法象本之太極曰極數本之天地之數曰觀變本之揲耒十八變外篇則曰反對世應互體納甲卦氣之類凡八條

述釋葉氏易說一卷

陳氏曰葉正則為習學記言者居其省門人建安袁聘儒述而釋焉聘儒紹熙進士

王炎易筆記 總說共九卷

陳氏曰炎嘗以上下經解表進作十卷今但六卷并繫辭二卷為八闕說卦於象數頗有發明

鄭汝諧易翼傳二卷

陳氏曰翼云者所以為程傳之輔也大抵以程傳為主而附以己見之異然汝諧立朝多為善類所不可至互相排擊仕至吏部侍郎

趙南塘易說三卷

陳氏曰專辨十翼非夫子作其說多自得之見

貞西山復卦說一卷

吳如愚準齊易說一卷

馮椅厚齊易學

中興藝文志椅為輯註傳外傳蓋以程沙隨朱文公雖本古易為註猶未及盡正孔傳名義乃改彖曰象曰為贊曰以繫卦之辭即為彖繫又之辭即為象王弼本彖曰象曰乃孔子釋彖象與商飛卿說同又改繫辭上下為說卦上中以隋經籍志有說卦三卷

乾坤鑿度二卷

伏戲文黃帝演含頤修注

乾鑿度二卷鄭玄注

易緯稽覽圖七卷鄭玄注 京房易鈔一卷

右讖緯四部十二卷